五分律卷第二十六 弥沙塞 上

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第五分雜法

佛在王舍城尒時諸比丘與白衣共
器食手相觸數數洗諸比丘以是白
佛佛言不應與白衣共器食有比丘
往親里家親里言我等非他亦非不
淨何不共食諸比丘以是白佛佛言
聽繫念在前共食但莫令手相觸
有比丘共白衣食器小手相觸以是
白佛佛言聽左手提器而食諸比丘
食時相礼僧食時歠粥時噉果時經
行時不著三衣時闇時不共語時礼
相瞋於屏處礼諸比丘以是白佛佛
言此時皆不應礼犯者突吉羅又有
五種不應礼呵責羯磨驅出羯磨依
止羯磨舉罪羯磨下意羯磨復有五
種不應礼被舉不共語舉本言治比
丘尼沙弥復有五種不應礼狂心散
乱心病壞心白衣外道復有五種不
應礼別住應行摩那埵行摩那埵本
日阿浮呵那有五種應礼佛辟支佛

如法上座和尚阿闍梨時諸比丘養
鬚令長心不樂道有反俗作外道
者諸白衣譏呵言我等白衣養鬚沙
門釋子亦復如是有何等異但著壞
色割截衣而已耳諸比丘以是白佛
佛言不應養鬚犯者突吉羅諸比
丘於作食處及講堂溫室中剃鬚以
是白佛佛言不應尒若老病不堪寒
聽在溫室中時諸比丘隨次剃鬚
以是白佛佛言不須隨次若有急事
聽先剃若無急事先洗者先剃有諸
比丘於庭中處處剃鬚不掃除以是
白佛佛言應在一處剃剃已掃除者
水中火中若埋之若無剃鬚師比丘
能剃者亦聽聽畜剃刀有諸比丘鼻中
毛長佛言聽畜鑷拔之諸比丘便以
金銀作鑷佛言不應尒聽用銅鐵牙
角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞
佛言聽畜挑耳物餘亦如上有諸比
丘食入齒間以致口臭佛言聽畜擿
齒物餘亦如上時瓶沙王作是思惟
我未以何物施僧遍思皆施唯未施
擿齒物便作滿車施諸比丘因作食

供諸比丘不敢受以是白佛佛言皆
聽受
佛在蘇摩國自作鉢坏以為後式令
陶師燒陶師便多作合燒開竈口視
皆成金鉢懼怖言此是大沙門神力
若王聞者必當謂我多有金寶便取
埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼
埋藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好
如閻浮樹與諸比丘諸比丘不敢受
佛言聽畜有比丘鉢破無鉢遊行佛
言應更求鉢若能自作聽作有諸比
丘燒鉢色赤佛言應熏有諸比丘畜
金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏呵
言此諸比丘如王如大臣常說少欲
知足而今畜此好鉢諸比丘以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從
今不聽畜上諸鉢若畜金銀乃至石
鉢皆突吉羅若畜木鉢偷蘭遮時有
婆羅門名優抲羅有一女常用白銅
鉢食彼女出家後猶用先器乞食諸
居士譏呵言沙門釋子用銅鉢與外
道不可分別諸比丘以是白佛佛言
不聽用外道銅鉢犯者突吉羅聽用

三種鉢鐵鉢瓦鉢蘇摩鉢時毗舍離
諸離車得栴檀鉢共議此鉢應與誰
或言應與世尊或言應與薩遮尼揵子
多人欲與世尊以少從多便感滿鉢
白石蜜歡喜丸奉上世尊白言我等
共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受
歡喜丸以鉢還之語言此是外道鉢
佛所不畜復共議言我等以鉢奉上
世尊世尊不受我今寧可用施衆僧
議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘
諸比丘不敢受以是事白佛佛言聽
受破作香用後諸離車復得牛頭栴
檀鉢著高樹頭唱言若有神力能取
者與之時賓頭盧語目連言世尊說
汝神足第一何不取之答言汝亦有
神足便可往取即便取之以施衆僧
諸比丘不知云何以是白佛佛言聽
受破作香用時四大聲聞迦葉目連
阿那律賓頭盧共議今王舍城有不
信樂佛法僧者我等當共令其信樂
作是議已遍觀近遠唯見跋提長者
及其姊不信樂佛法僧三聲聞言能
化跋提不賓頭盧言能化其姊彼長

者作七重門有三部伇若欲食時七
門皆閉一食作一部伇阿那律於其
食時在其前乞食長者問言從何處入
荅言從門入長者即問守門者汝何
以聽乞人入荅言門閉如常不見人
入長者便以一片麻餅著其鉢中語
言出去汝若有物當作此食阿那律
得已即去於後食時迦葉復在前乞
問荅如前後問守門者汝何故毋聽
乞人突入我門荅言門閉如常不見
人入長者復以一片魚著其鉢中語言
出去汝若有物當作此食迦葉去後
其婦問言於意云何謂此比丘不能
得食而來乞耶荅言如是婦言識前
來比丘不荅言不識婦言彼名阿那
律釋種之子捨三時殿五欲之樂出
家學道又問識後來比丘不荅言不
識婦言彼是畢波羅延摩納大姓之
子捨九百九十田宅犁牛出家學道
愍念君故來乞食耳長者聞婦語已
內懷敬伏於是目連飛在空中為其
說法示教利喜乃至即於座上遠塵
離垢得法眼淨見法得果已即受三

歸五戒自是已後常供給比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸外道時三聲
聞語賓頭盧言我等已化跋提令其
信樂汝今亘行次化其姊於是賓頭
盧晨朝著衣持鉢入城乞食次到其
舍時長者姊手自作𩝐忽見賓頭盧
便住頭閉目賓頭盧亦一心視鉢便
語言決不與汝一心視鉢欲以何為
賓頭盧便身中烟出復語言擧身烟
出亦不與汝賓頭盧便擧身火然復
語言擧身火然亦不與汝賓頭盧便
飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與
汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸
空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊
不聽我等強從人乞便出去去王舍
城不遠有大石賓頭盧坐其上合石
飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐
石落地莫不馳走至長者姊家上便
住不去彼見已即大恐怖心驚毛竪
叉手白言願施我命以石著本處我
當與食賓頭盧便持石還著先處至
其前住長者姊作是念我不能以大
餅施當更作小者與之更作小丸轉

反成大如是三反轉大於前乃作念
言我欲作小皆反成大我今便可趣
與一餅即以一餅授與諸餅相連至
於餅器亦相連著以手捉器手亦著
之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相
與器亦不惜何須我為而令我手著
器不離荅言我不須餅及器亦不須
汝我等四人共議度汝及汝弟三人
已化汝弟我應度汝所以尒耳問言
今欲令我何所施作荅言姊妹可戴
此餅隨我施佛及僧即便戴餅隨賓頭
盧賓頭盧即化導皆經他門使人見
之既至佛所手自供佛及千二百五
十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白
佛我此少餅供佛及千二百五十比
丘皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於
何處佛言可著無生草地若無虫水
中彼女人便持著无虫水中水沸作
聲如以熱鐵投于小水便生恐怖衣
毛皆竪還至佛所頭面礼足却坐一
面佛為說種種妙法乃至得法眼淨
受三歸五戒供給四衆求道如弟無
異諸長老比丘以是白佛佛以是事

集比丘僧問賓頭盧汝實爾不荅言
實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘
從今不聽現神足若現突吉羅時瓶
沙王有菴羅果園三時茂好長以華
果施諸比丘隨所須用諸比丘便食
其果前食後食無時不噉或滿鉢持
去或噉半擲地後時隣國遣使白
王言我聞王有菴羅果園三時茂盛
願見其果王便勑取時諸比丘噉之
都盡以是白王王左右諸臣共譏呵
言沙門釋子無有猒足王雖无惜受
者自應籌量云何一園之果都共噉
盡諸長老比丘聞以是白佛佛以是
事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不
荅言實爾世尊佛種種呵責已告諸
比丘從今不聽食未淨果若食突吉
羅有一居士請僧噉果比丘使人一
一淨之日遂過中不得復食便譏
呵言此諸沙門猶如小兒使人一一
淨果不復及中我今當奈此諸果何
以是白佛佛言有五種子根種子接
種子節種子果種子子種子若食果
應作沙門法五種淨火淨刀淨鳥淨

泰成

傷淨未成種淨若食根亦應作沙門
法五種淨剝淨截淨破淨洗淨火淨
若食茎菜應作沙門法三種淨刀淨
火淨洗淨若作淨時應作㩲淨於一
聚一器中若淨一名為㩲淨有一比
丘欲燃浴室中火破薪虵從木孔中
出螫脚即死諸比丘以是白佛佛言
彼比丘不知八種虵名不慈心向又
不說呪為虵所害八種虵者提樓賴
吒虵伹車虵伊羅湯虵舍婆子虵甘
摩羅阿濕波羅呵虵毗樓羅阿叉虵
瞿曇虵難陁跋難陁虵呪虵者
我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸恚毒　我以智慧力　用之殺此毒
味毒無味毒　破滅入地去
佛言若彼比丘以此呪自護者不為
毒虵之所傷殺復有比丘被虵所螫
諸比丘白佛佛言汝以此呪呪彼令
得安隱受教往呪彼即得差復有諸
比丘處處為虵所螫以是白佛佛言聽
作呪術隨宜治之時諸比丘食多美
食以增諸病耆域晨朝往至佛所頭
面礼足白佛言世尊今諸比丘食多

美食以增諸病願聽浴室中浴除其
此患佛以是事集比丘僧以耆域語
告諸比丘從今聽諸比丘作浴室為
除病故於中浴有諸比丘裸形浴更
相揩摩又裸形出浴處諸白衣譏呵
言此諸沙門皆如屋揵无有風法諸
比丘以是白佛佛以是事集比丘僧
呵責已告諸比丘從今聽著浴衣不
聽裸形浴裸形相揩一一皆突吉羅
有諸比丘浴時出外以背揩壁樹木
還入水灌傷破其身佛言不應尒聽
用蒲桃皮摩樓皮澡豆等諸去垢物
諸比丘隨知識與澡豆等佛言應等
與佛在舍衛城尒時跋難陁反披拘
攝於闇中作四脚行怖諸比丘諸比
丘以是白佛佛言不應尒若反披拘
攝作四脚行皆突吉羅諸比丘房內
患熱欲反披拘攝佛言房內聽有諸
比丘眠時无枕佛言聽作枕有諸比
丘患虱佛言聽拾去諸比丘拾著房
內還入衣中佛言聽拾著房外諸比
丘雨時拾著水中佛言應拾著弊物
中慈心舉之有諸比丘患蚤佛言聽

敷物著地掃去若在廌席中聽日曝
去有諸比丘患癖虱佛言聽除却寄
泥有諸老病比丘患寒欲於房內燃
火佛言寒時聽燃諸比丘燃火燒壞
地敷熏屋佛言聽作火爐在屋外燃
烟盡將入諸比丘不知以何物作佛
言聽用銅鐵泥石作之聽僧四方僧
私畜又聽因地作火爐諸比丘過中
用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽別
作飲器用銅鐵瓦作有一比丘於德叉
尸羅國夏安居竟到舍衛祇洹至佛
所頭面礼足白佛言如此國歠粥彼
國飲麨漿願聽諸比丘晨朝飲麨漿佛
言聽飲諸比丘飲時須鹽佛言聽畜鹽
聽僧四方僧私畜聽作抄鹽物諸比
丘便作衆生形或作人手持抄鹽佛
言不聽作此諸形時諸白衣以盛器
莫食與諸比丘諸比丘不敢受便譏
呵言沙門釋子不堪受供養以是白
佛佛言聽受有諸比丘於鉢中歠粥
苦熱不可捉佛言聽別作歠粥器諸
比丘擎食患重佛言聽安机諸比丘
便作種種形脚机佛言不聽作諸比

五分律卷第二十六　第十張

丘至白衣舍白衣以種種形脚机下
食諸比丘不敢食佛言白衣家聽受
但不聽自畜諸比丘須揵恣佛言聽
畜用銅鐵瓦石作有諸白衣持粥與
諸比丘諸比丘不知著何處分之佛
言聽作盆杅安環耳行粥時應問別
有病人粥不若無應先與病人時毗
舍佉母欲令衆僧於住處煮粥佛言
聽諸比丘不知著米處佛言應著簸
席上米中有糓不知云何佛言聽畜
臼杵令淨人簸之不知以何物簸米
佛言聽畜簸箕諸比丘須釜佛言聽
畜用銅鐵瓦石作諸比丘須杓佛言
亦聽作除漆樹餘木皆聽用有病比
丘欲得美粥佛言聽淨人為作若无
淨人聽比丘淨洗燒器著水令淨人
洮豆米著中比丘然後燃火粥熟更
從淨人受持與病人諸比丘米多無
著處佛言聽細泥一房淨掃地以安
之米盡諸比丘住聞米臭佛言聽香
泥塗地佛在拘薩羅國遊行人間與
大比丘千二百五十人俱到都夷婆
羅門聚落在道側娑羅樹下敷座坐

息佛便微笑阿難作是念諸佛不以
無緣而笑今佛微笑必有因緣即偏
露右肩䠒跪問佛佛言阿難過去世
時有王名禁寐有一女生時自然著
金華鬘即集諸臣議為作字皆言應問
相師婆羅門即勅相師皆集令為作字
相師言此女生著自然金華鬘應字為
摩梨𡰱即用字之王甚愛重訪問國中
與同日生女取給左右時國內有五
百女人與同日生皆錄其名以充駈
使年既長大王所供養五百婆羅門
勅令供養告言汝當如我日作五百
釜羮隨彼所好而供養之女即如勅
供養諸婆羅門食竟輙與五百女人
乘四馬車遊戲園觀從園至園從觀
至觀日日常尒時迦葉佛於一園中
住御者至佛所住園輙廻車不入女
問御者我於國界無園不入汝何故常
避此園荅言此中有一禿頭沙門名
曰迦葉不宜見之是故不入女言沙
門迦葉何豫人事便可廻車入此園
觀即廻車入盡通車處步進園中遥
見迦葉佛容顏殊特猶若金山見已
發歡喜心前至佛所頭面礼足却住

一面佛為說種種妙法示教利喜乃
至見法得果已受三歸五戒從坐起
礼佛足右繞而去去不久作是念我
常以五百釜羹日再供養五百婆羅
門此非福田不應受施寧可更作極
美飲食供養迦葉世尊念已勅作日
送供養時諸婆羅門聞摩納居已
作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉
生嫉妬心作是議我等當作方便共
殺此女於時棃栗王夜得十一種夢
夢見樹長四指便生華夢見華即成
果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜
並煮飯而兩邊釜飯各跳相入不墮
中央夢見駱駝兩頭食草夢見馬母
反飲駒乳夢見金鉢於空中行夢見
野狐屎金鉢中夢見獮猴坐金牀上
夢見賣牛頭栴檀猶如腐草夢見水
中央濁四邊清淨旦集諸群臣廣說
上夢而訪問之為是何夢衆臣言應
問相師婆羅門即召問之諸婆羅門
作是念我等志殺此女今得之矣便
語王言此夢不吉或當失國或以命
終王又問頗有方便免斯災乎答言

有而是王所愛念必不能用主言但
說相師言王某甲象某甲馬某甲大
臣某甲大婆羅門將五百特牛五百
水牛五百[牛將]犢五百特犢五百羖羊
五百犍羊王女摩梨屋及其五百眷
屬却後七日於四衢道中殺以祠天
此灾可滅若不作是禍不可免王聞
信之即勑令辦便呼其女具以事語
聽六日內隨意所願女白王言甚不
惜死願第一日與城中人民男女大
小到迦葉佛所王即聽之於是悉㕣
城內前後圍繞往到迦葉所佛為說
種種妙法示教利喜乃至見法得果
受三歸五戒願第二日與王衆臣共
往佛所願第三日與諸王子共往佛
所願第四日與諸王女共往佛所願
第五日與王夫人婇女共往佛所願
第六日與王共往佛所王悉聽之皆
見法得果受三歸五戒亦如上說王
得果已以十一種夢問迦葉佛此夢
有何報應佛言此十一夢乃為當来
不為今也夢見小樹生華者於當来
世有佛出於百歲人中名釋迦牟尼

如來應供等正覺尒時人年三十便
巳頭白夢見華即成果者尒時二十歲
人便巳生兒夢見犢子耕大牛住視
者尒時人兒領家事父母不得自在
夢見三釜並煑飯兩邊釜飯各跳相
入不墮中央釜者尒時富者更相
惠施而貧者不得夢見駱駝兩頭食
草者尒時王有群臣既食王祿復取
民物夢見馬母反飲駒乳者尒時母
嫁女巳反從求食夢見金鉢於虛空
中行者尒時雨不時節亦不周普夢
見野狐屎金鉢中者尒時人民唯富
是婚不擇本姓夢見獼猴坐金牀上
者尒時國王用非法治政暴虐无道
夢見牛頭栴檀賣與腐草同價者尒
時擇種沙門貪利養故與白衣說法
夢見水中央濁四邊清者尒時佛法
中國先滅邊國反盛佛言王十一夢
所為如此於大王身无有不祥王即
於座上勑諸群臣所欲祠天之物今
悉施以无畏吾從今寧自失命不故
殺生況殺人乎不故傷虫蟻況女及
諸人等乎佛告阿難彼迦葉佛般泥

洹後其王為佛起金銀塔縱廣半由
旬高一由旬累金銀塹一一相間合猶
在地中佛即出塔亦諸四衆迦葉佛
全身舍利儼然如本佛因此事取一
摶泥而説偈言

雖得閻浮檀 百千金寶利 不如一團泥
為佛起塔廟

亦已還復故處佛便以四摶泥泥塔
没處千二百五十比丘亦各上泥四
摶於是諸比丘欲於所泥處為迦葉
佛起塔佛言聽起即便共起是時於
閻浮提地上最初起塔其後諸比
丘欲為阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔
佛言聽有四種人應起塔如來聖弟
子辟支佛轉輪聖王諸比丘欲作露
塔屋塔無壁塔欲於内作龕像於外
作欄楯欲作承露盤欲於塔前作銅
鐵石木柱上作象師子種種獸形欲
於塔左右種樹佛皆聽之時諸外道
亦自作塔種種供養衆人見起信樂
心諸比丘作是念佛若聽我等種種
供養塔者衆人亦當起信樂心佛亦聽
之諸比丘便自歌儛以供養塔諸白

衣識呵言白衣歌儛沙門釋子亦復
如是與我何異諸比丘以是白佛佛
言比丘不應自歌儛供養塔聽使
人為之聽比丘自讚歎佛華香幡蓋
供養於塔諸比丘乞食時得華不
敢受諸白衣識呵言沙門釋子不堪
受供養又不欲供養塔諸比丘以
是白佛佛言聽受不知著何處佛言
聽作三種囊花囊食囊漉水囊有
諸比丘自行採華從一聚落至一聚
落出聚落外為賊所剝諸白衣識呵
言此諸沙門正似結華鬘師若華
鬘弟子佛言不聽出聚落外採華諸
比丘以緣連花供養白衣所呵亦如
上說佛言不應以緣連但散用供養
若有萎棄其外青者皆聽擿去手三
捘莖華自開好佛在舍衛城尒時諸
比丘養爪令長生染著心不樂修梵
行遂有反俗作外道者諸白衣識呵
此諸沙門如受欲人修飾手爪无猒
離心有一比丘長爪入聚落乞食一
女人見呼共行欲比丘言我出家人
不作此事女人言若不從我我當與

汝作惡名聲便以爪自攫破衣傷肉
大喚言比丘強牽挽我我不從之輒
便攫我破衣傷肉衆人来看有信有
不信信者言此比丘爪長必作此事不
信者言此女人由来不良謗比丘耳
皆共譏呵云何比丘畜此長爪諸比
丘以是白佛佛言不聽養爪令長犯
者突吉羅聽畜截爪刀一頭作挑耳
物有諸比丘染爪令赤諸白衣譏呵
諸比丘以是白佛佛言不應尒犯者
突吉羅時諸比丘為飾好故作衣佛
言不聽為飾好故作衣犯者突吉羅
有一比丘守僧房送食比丘来遅緣
樹望之墮樹折脅佛言不聽上樹犯
者突吉羅有諸比丘小小因緣須上
樹佛言聽上不得上過人處有諸比
丘欲於高樹頭取枯枝為薪佛言聽
緣梯取不得緣樹復有諸比丘遇水
火惡獸賊難欲上樹不敢遂為所困佛
言如此諸難聽任意上有二比丘共
道行無漉水囊渴欲飲水見中有虫
一比丘飲一比丘不飲而死飲水比
丘往至佛所以事白佛佛言彼比丘

有慙愧心乃能守戒而死從今不聽
無漉水囊行犯者突吉羅有諸比丘
欲近處行無漉水囊便不敢去佛言
聽於半由旬內無漉水囊行復有二
比丘共道行一比丘有漉水囊一比
丘無不相借極渴之以是白佛佛言
我先不制无漉水囊行不得過半由
旬耶若是無漉水囊有衣角可漉水
者聽欲行時心念用以漉水亦聽畜
漉水筒諸比丘便用金銀寶作佛言
不應尒聽用銅鐵竹木瓦石作之以
十種家施衣細者漉口不聽用糞掃
衣犯者突吉羅時舍利弗患風有一
呵梨勒果著牀脚邊瞿伽離來以是
上座驗舍利弗舍利弗即避之忘呵
梨勒瞿伽離見語諸比丘世尊讚歎
舍利弗少欲知足而今藏積我等所
無舍利弗聞作是念我今云何以此
小事墮譏嫌中便取棄之諸比丘語
言大德風患所須勿棄此藥可還取
之答言以此小物乃使同梵行人致
此嫌恠我已棄之終不復取諸比丘
以是白佛佛言舍利弗不但今棄此

乔成

樂不肯復取過去世時亦曾如是乃
往過去時有一黑虵螫一犢子還入
穴中有一呪師以羖羊呪呪令出穴
不能令出呪師便於犢子前燃火呪
之化成火蜂入虵穴中燒螫黑虵虵
不堪痛然後出穴羖羊以角抄著呪
師前呪師語言汝還舐毒不尒投此
火中黑虵即說偈言
我既吐此毒　終不還取之　若有死事至
畢命不復迴
於是遂不取毒自投火中佛言尒時
黑虵者舍利弗是昔受如此死苦猶
不取毒況今更取所棄之藥從今聽
諸比丘畜藥六群比丘便多積聚藥
諸白衣譏訶言此諸沙門為欲作醫
為欲販賣自言少欲知足而无猒已
諸比丘以是白佛佛言不應多畜藥
聽畜種種雜藥各一阿陁羅若有長
病聽隨宜更畜有諸比丘无刀用竹
蘆片剖衣衣壞佛言聽畜剖截物刀
諸比丘便作大刀賊來得以害比丘
佛言不聽作大刀犯者突吉羅聽長
一指一邊作刃以木作柄除漆樹諸

比丘得針不敢受佛言聽受畜之諸
比丘便多畜佛言不應多畜聽畜三
針餘者淨施時毗舍離阿羗耶住處
下濕多致虵蚤熱諸比丘患之佛言
聽畜扇拂諸比丘用馬尾作拂殺虫
佛言不聽用馬尾作拂犯者突吉羅
有諸比丘以鉢盛食著地[illegible]之佛言
聽作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除
漆樹乃至結草著下亦聽有諸比丘
鉢熏剝脫佛言應更熏諸比丘與作
人食不量多少雖多猶瞋佛言聽畜
斗斛升合僧四方僧及私亦聽畜亦
應有一儲偫諸比丘雇作人酥油蜜
石蜜不稱與雖多猶瞋佛言聽畜稱
亦如上時諸比丘學書諸白衣譏呵
言沙門釋子何不懃讀誦用學書為
諸比丘以是白佛佛言不聽學書後
諸比丘差會次不知書記隨忘佛言
聽學書但不聽為好廢業諸比丘欲
學呪呪鉢虵等諸毒佛言聽學諸比
丘畜田宅店肆諸白衣譏呵我等有
妻子累故畜田宅店肆諸比丘亦復
如是與我何異諸比丘以是白佛佛

奈成

言皆不聽畜犯者突吉羅有諸白衣
以田宅店肆布施僧諸比丘不敢受
便復譏呵言此諸比丘不堪受供養
以是白佛佛言聽僧受使淨人知有
諸比丘往問訊富蘭那迦葉末伽離
等諸外道師佛言不應問訊犯者突
吉羅諸比丘學種種卜諸白衣譏呵
言沙門釋子不能自淨其見何能知
未然事諸比丘以是白佛佛言不聽
犯者突吉羅諸比丘學迷人呪佛言
不聽犯者偷蘭遮諸比丘學起死人
呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘問
卜相師欲自知吉凶佛言不聽犯者
突吉羅諸比丘讀誦外書諸白衣見
譏呵言此沙門釋子不信樂梵行捨
佛經戒讀誦外書諸比丘以是白佛
佛言不聽有諸比丘與外道論不知
羞恥念言佛聽我等讀誦外書者不
致此恥佛言為伏外道聽讀外書但
不得隨書生見有諸比丘多畜小小
銅鏂諸白衣譏呵言此沙門釋子多
畜此器與我何異諸比丘以是白佛
佛言不聽多畜小小銅鏂犯者突吉

希[illegible]

羅有婆羅門兄弟二人誦闡陀鞞陀
書後於正法出家聞諸比丘誦經不
正識呵言諸大德久出家而不知男
女語一語多語現在過去未來語長
短音輕重音乃作如此誦讀佛經比
丘聞羞恥二比丘往至佛所具以白
佛佛言聽隨國音讀誦但不得違失
佛意不聽以佛語作外書語犯者偷蘭
遮有諸比丘不繫下衣入聚落墮地
露形諸女人笑之羞慙佛言不聽不
繫下衣入聚落犯者突吉羅聽畜腰
繩諸比丘作腰繩太長繞腰四五匝佛
言不聽長極可二三匝諸比丘作腰
繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減
一指諸比丘以雜色綖作佛言不聽
聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚
落風吹露形諸女人笑羞恥佛言聽
作衣紐鉤鉤之應用銅鐵牙角竹木
作鉤除漆樹乃至作帶帶之諸比丘
一向著衣下易壞佛言聽顛倒著衣
上下皆安鉤紐及帶有諸比丘誦呪時
不敢臨不眠牀上稱言南无婆伽婆
生疑我將無隨異見受餘師法耶

以是白佛佛言神呪法介但莫隨
其見介時慈地比丘語盧夷力士
子言陁婆比丘與汝婦通盧夷聞
已即問陁婆汝實介不陁婆不答
盧夷便言陁婆犯欲着恥无辭答
我諸比丘以是白佛佛言聽與盧夷
力士子作覆鉢白二羯磨一切不得
復入其家應一比丘唱言大德僧聽
盧夷力士子虛謗陁婆姪通其婦僧
今與作覆鉢羯磨一切不得往入其
家若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽盧夷力士子虛謗陁婆姪通其婦
僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入
其家誰諸長老忍默然不忍者說僧
已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟僧
忍默然故是事如是持若僧與作覆
鉢羯磨一切四衆皆不得與来往語
言有諸比丘與諸優婆塞小小諍訟
便與作覆鉢羯磨佛言不應以小小
事便與白衣作覆鉢羯磨若成就八
法乃應作之若優婆塞於諸比丘前
毁呰三寶及戒欲不利諸比丘與諸
比丘作悪名聲欲夺比丘住處犯比

丘尼是為八阿難白衣時與盧夷親
厚佛告阿難汝往盧夷所語言僧已
與汝作覆鉢羯磨阿難受教往到其
門守門人白阿難在外彼言令入阿難
語言我今不得復入汝門盧夷聞之
便疾出問汝忽何故不入我門答言
僧已與汝作覆鉢羯磨一切四衆不
得来往共汝語言盧夷言若如汝語
便是殺我悶絶倒地阿難言汝起往
謝陁婆僧當與汝解覆鉢羯磨盧夷
即從地起往到佛所頭面礼足白佛
言我實不見陁婆與我婦通慈地語
我信其語耳佛言汝可辭謝陁婆僧
當與汝解覆鉢羯磨受教即往陁婆
所頭面礼足手捉其脚白言我愚癡
故信於人言誹謗大德願受我悔過
陁婆比丘即為受之盧夷既辭謝已
還到佛所白言我已辭謝陁婆比丘
竟佛告諸比丘聽僧白二羯磨為解
之盧夷力士子應至僧中偏袒右肩
脫革屣一一礼僧足䠒跪合掌作如
是白大德僧聽我盧夷力士子虛謗
陁婆與我婦通僧與我作覆鉢羯磨

不聽一切四衆来往我家我已辭謝
陁婆竟今正順僧從僧乞解覆鉢羯
磨願僧慈愍故爲我解之如是三乞應
一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛
謗陁婆婬通其婦僧與作覆鉢羯磨不
聽一切四衆来往共語其已辭謝陁
婆從僧乞解覆鉢羯磨僧今與解若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽盧
夷力士子虛謗陁婆乃至僧今與解
誰諸長老忍黙然不忍者説僧已與
盧夷力士子解覆鉢羯磨竟僧忍黙
然故是事如是持有諸優婆塞以小
小瞋慊比丘便不復敬信佛言優婆
塞不應以小小事不敬信比丘若比
丘成就八法然後不應敬信毀呰三
寶及戒欲不利諸優婆塞與優婆塞
作惡名聲欲奪優婆塞住處以非法
爲正欺優婆塞是爲八若優婆塞瞋
比丘比丘不應往其家若聚落皆瞋
比丘比丘不應往此聚落
時跋難陁捉蓋著草屣絡囊盛鉢掛
杖擔行有優婆塞共一外道弟子在
後遥見謂是外道語外道弟子言看
汝師在路行無有威儀外道弟子言

汝等見無威儀者皆謂是外道而今
此人實是釋子二人共諍遂便共賭
遂及問之果是釋子優婆塞既輸所
賭又大慙愧諸比丘以是白佛佛言不
聽作此儀法在道路行犯者突吉羅
有諸比丘在路行為塔得蓋繖不敢受
諸居士譏呵言此沙門釋子不欲供養
塔白佛佛言聽受但不得如外道威儀
持行有諸老病比丘須拄杖絡囊盛鉢
乞食佛言聽從僧乞彼比丘應至僧
中乞言大德僧聽我某甲比丘老病
今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食願
僧聽之如是三乞僧應籌量應與不
應與若實不老病不應與若實老病
應白二羯磨與之一比丘唱言大德
僧聽此某甲比丘老病今從僧乞聽
拄杖絡囊盛鉢乞食僧今聽之若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽此某
甲比丘老病乃至僧今聽之誰諸長
老忍黙然不忍者說僧已聽某甲比
丘老病拄杖絡囊盛鉢乞食竟僧忍
黙然故是事如是持有諸比丘欲畜
杖絡囊佛言應作僧所羯磨人有而

李如

畜杖絡囊若有親里比丘尼亦聽作
彼有兩畜有諸比丘觸雨乞食壞衣
色佛言聽捉蓋至門放地乞食得已
還捉持去有諸比丘持蓋乞食還者
温室講堂食處餘霤漏地成泥佛言
聽作屋安之勿令相妨有諸比丘欲
私作蓋佛言聽作方圓隨意木作頭
子除漆樹若葉若草作覆亦聽十種
衣二衣覆之僧四方僧及私皆聽
畜亦聽長一以為備豫有一比丘患
眼佛言聽著眼藥灌鼻以油酥摩頂
上以塩酥摩脚下諸比丘不知用何
物作灌鼻筒佛言除漆樹餘竹木
銅鐵牙角作之有一比丘名瞿袁食
後輙呞諸比丘見疑犯非時食以是
白佛佛言諸比丘此比丘前五百世
常生牛中餘報生人間凡有所食非
呞不消從今如此等比非時呞无
犯有諸比丘或依止僧住或依止四
方僧住或依止塔住無人教誡愚癡
無知不能學戒以是白佛佛言不聽
依止僧四方僧及塔住犯者突吉羅
聽依止上座及如法比丘能教誡者

時諸比丘同覆眠更相觸身生染著
心不樂修梵行佛言不聽同覆眠犯
者突吉羅若無衣覆者聽異襯身衣
上得同覆若住處迮不相識聽同牀
坐皆不得眠若眠突吉羅有一阿練
若處野火欲至不知云何以是白佛
佛言汝往滅之受教往滅不能令滅
還白佛佛言可以我名語火神言世
尊欲令汝滅受教往語火即滅還白
佛佛言此火神不但今世聞我名火
便滅過去世時海中有洲於七歲中
常為火所燒彼洲上蘩草中有雉生
一鷇父母見火欲至便捨而去其鷇於
後張舒翅脚示火神說偈言
有脚未能行　有翅未能飛　父母見捨去
唯願活我命
火神即以偈答
卵生非所求　而今從吾乞　我今當施汝
四面各一尋
佛言尒時雉鷇者則我身是火神者
今火神是昔已為我滅火今復為我
滅之若野火來時應打揵搥若唱令
僧同集使淨人刈左右草以火逆燒

奎刃

水土洗坋濕衣撲滅有諸住處塔中
幡蓋盈長棄於庭中縱橫踐蹈諸
白衣譏呵言此諸沙門不惜他物毀
敗供養非沙門法諸比丘以是白佛
佛言除佛辟支佛塔餘塔長物聽作
四方僧用若此塔後須取四方僧物
還之時諸比丘噉生熟蒜前食後食
无時不噉亦空噉之房舍臭處諸白
衣入房聞臭譏呵言此諸沙門住處
蒜臭猶如庖厨諸比丘以是白佛佛
言不聽無因緣噉蒜若有因緣噉時
不得在諸比丘上風行立有一比丘
以小因緣噉蒜如來說法不敢往聽
佛問何故不來聽法答言世尊不聽
噉蒜在諸比丘上風行立是以不敢
佛種種呵責彼比丘汝愚癡人所
作非法貪食臭穢失於无量法味之
利呵已告諸比丘從今不聽以小因
緣噉蒜犯者突吉羅噉蒜比丘應正
順諸比丘正順者七日不得入温室
講堂食堂浴室廟上他房聚落塔邊過
七日後卧具應拼擻者拼擻應浣者浣
應曬者曬應香熏者香熏灑掃房中遍

洉其內自浣衣服洗浴身體然後入
時諸比丘畜大銅鉇諸白衣見問言
此是誰器有人答言是諸比丘許便
譏呵言此沙門如王大臣何用畜此
大銅鉇為諸比丘以是白佛佛言從
今不聽畜大銅鉇若畜一升以上突
吉羅時諸比丘處處小便臭處不淨
諸白衣譏呵言此沙門釋子無有威儀
法小便無有常處臭處不淨有一比
丘在不應小便處小便鬼神捉其男
根牽至屏處語言大德應在此處小
便諸比丘以是白佛佛言不聽湯小
便應屏處作處所犯者突吉羅有諸
客比丘不知小便處佛言聽問舊比
丘有諸老病比丘不能至小便處佛
言聽畜小便器諸比丘便內小便器
著房中臭處佛言不應著房中諸比
丘既著房外惡虫入中佛言若須內
房中應密塞口若著房外與水滿中
有諸比丘處處大便諸白衣譏呵如
上佛言不應尒聽屏處掘地作廁屋
覆上作上下道及欄楯廁滿應除去
若生虫應作坑安之若未生虫持麹

來者廁坮中垂則不生有諸比丘不
嚼楊枝口臭食不消有諸比丘與上
座共語惡其口臭諸比丘以是白佛
佛言應嚼楊枝嚼楊枝有五功德消
食除冷熱涎唾善能別味口不臭眼
明有諸比丘趣嚼木佛言有五種木
不應嚼漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹菩
提樹餘皆聽嚼時諸比丘欲莊嚴自
恣處佛言聽莊嚴至自恣日竟夜說
法經唄不知誰應作佛言應老能者
諸比丘以小病辭不肯說法經唄佛
言不應以小病辭說法經唄有住處
諸惡獸來入佛言聽打鼓打木大喚
作聲及燃火有住處毒虫來入佛言
應取遠棄諸比丘手捉螫手佛言聽
以物挾著瓶中持去有住處不閉戶
失衣鉢佛言應作關鑰令人不知開
舍利弗患風波斯匿王語言應以乾
鰕蟇熏鼻不敢用佛言聽用有比丘
欲染衣佛言聽用根莖華葉皮染有
比丘欲染欽婆羅佛言聽用尸尸婆
樹法他羅樹胡桃樹染諸比丘便染
作純黑色佛言不應作純黑色衣難

陁有三十二相雖不[illegible]信諸比丘遥
見謂是世尊恒為之起難陁慚愧不
知云何以是白佛佛言聽難陁作衣
與佛衣異相有諸比丘受阿練若十
二頭陁法不捨在人間住受請乃至
受屋舍等以是白佛佛言一一皆突
吉羅聽近聚落乃至一拘盧賒若不
能皆應捨有諸比丘祀祠鬼神佛言
不應尒犯者突吉羅不得為鬼神及
外道師作塔亦如是有諸比丘既作
鬼神塔鬼神依之後壞鬼神瞋佛言
已作不聽壞犯者突吉羅有諸比丘大
小便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋
佛言不應尒犯者突吉羅若路從左
邊去聽隨路行有諸比丘剋木作男
女像鳥獸形又作種種戲具與白衣
小兒佛言不應作與犯者突吉羅有
比丘自歌儛教人歌儛自作樂教人
作樂佛言不應尒犯者突吉羅

五分律卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

東居孝[illegible]